四阿含暮抄解第五 首三法第三惡之三也 卷下

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

已說惡行云何愛名卷愛欲恚嫉妬修妬路嫉妬憍慢等人皆以為嫉妬也欲恚嫉妬者見三謂之愛渴愛彼是三象與上三義之報彼三象无數行問云何卷欲婬有著梵行修妬路也婬著有著梵行著者是三欲彼婬名五界色聲香味細滑是三象依衆生各各染著不多著雜物彼婬著男女不成男修妬路婬想著女也男男也女男女各有想也不成男也男男也不成男亦各各有著也問師雖說色男中著復言今女男不成男何以作是語以何不惡卷女男不成男相因色男為本各各著有差降不名染著雜物世尊亦說我普不見一色中染著如男女色普者十方大千界也女如男色是以五男无苦三有小中大小者男欲中者女欲大者不成男欲有中修妬路婬有色有無色有中謂著此是有著問如婬著別說女男不成男何故復說有著卷由結說婬著有著依衆生

會

一切婬行法謂婬有彼著者謂婬有
著色行法色有彼著者是色有著無
色行法无色有彼著者是无色有著
是故別說無苦問云何梵行著名巻
梵行者者得无得失位希望欲得憂
(修妄略)梵行著名得希望不得欲得失
位便憂憂以是句義過去婬有著可
知得婬復希望不得欲得(其人云此中應有失憂)
如是有著如是婬有梵行著也各各
三分便有九若得安著希望不得欲
得得失位憂如是男不成男可知如
是婬著有九如是有著梵行著如是
闍說今有是不聞梵行著是結巻我
已說阿那含果(上已說不還有結前云梵行无結也)世尊亦說
三求婬求有求梵行求求愛欲著此
一義復說婬梵行中所棄愛常念問
假令亦者不足行梵行无著作如是
一切自合梵行巻彼當漸行行自任
行行梵行無著梵行福惡等度求鋒
顛堤彼隨一苦樂三擅度三神通(講持)
(奉法之第四也)不求果求果者著我以此精進
梵行當作天中天如是行可著者此
即希望云何得梵行使得樂處是得

欲希望後世樂梵行今以愛為樂為
愛所飄作非梵行咄我墮落戒自悔憂
是故梵行著（愛欲梵也）問云何恚名荅恚
者已親怨相恚（[illegible]）已想親想怨想
及恚是二恚問云何恚愛句處（集合為二）
（義何以故恚愛同句）荅欲想為恚從想為愛也彼
已想四門行怨想各有四（其人云止當有親字也）
問云何荅已親未得樂望得（一）已得
樂懼失（二也）得苦欲使失（三也）未得不欲
得（四也）如是已親各有四怨有相違（違也）
（反也）何故怨未得苦欲令得得苦不欲失
未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲
壞是恚是故愛句處問假使尒已想
欲廣聞荅已想者三時懼失（是惟當懼如當也）
三時名者過去未來現在時名如我
過去所失是故起恚意當有有（當有現在也）
（當有未來）如是已想三時懼失恚問親云
何荅如親已（作如當）如是已想三時懼
失是故恚生親想如是問云何荅為
我所愛者彼有所失是以起恚當有
有是故起恚如是親問云何怨荅怨
相違（違作步）相違與彼異若我怨樂生
是故起恚當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九恚問若此恚若苦
行有何差降答恚者依因緣有亦依
十惡无智可知恚九惱也苦十惡之意三也因緣親怨也无智十惡之八也問
為是一切衆生九恚行為等不答此輩
住水地如畫石修斫路此恚行住由衆生
如畫水畫地畫石種種依衆生則有
得說滯中增上如水中畫即滅地畫
延時若風雨足蹊尒乃滅畫石石住
石滅與石俱滅是故衆生各懷恚不同或
起恚自悔咄我輩丈夫我輩性行於
壞法種種苦自更自起壞法自起壞
意是以此恚自息如畫水地亦尒恚巳
起不能自除或師知識親覺寤是恚
得息去如畫地大三者極惡不思念
行意熾盛瞋恚充體彼佛辟支佛所
不能寤唯瞋恚與身滅如畫石此恚
義問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增
上起妬修如路貢高嫉妬相惑復相量
此彼是謂嫉妬是為三下愚也等愚
也增上愚也色富族術為首我勝他
是下愚勝巳者謂與巳等餘者不如
是等愚我出彼上是增上愚自謂勝上二者也
問巳說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不恚已説巻下妄語
輕毁慢怠脩妬路若下嫉妬有三如是
妄語嫉妬輕毁嫉妬慢怠彼妄語嫉
妬名極意作悪自慶復輕毁嫉妬名
受他嗟歎汝善哉有功德具如是彼
人内懐歡喜外詐言我無是德慢怠
名晝夜眠寤不能由人身得度生此
意是謂慢怠此三者是下嫉妬也問
云何為等巻等者巳嫉妬憍不敬脩妬路
等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我
嫉妬名得受陰也一彼受好悪嫉妬也憍
名供養雜種而不受也此憍也不敬礼師問云
何増上巻増上者甚嫉妬嫉妬中嫉
妬无限嫉妬脩妬路増上嫉妬名甚嫉
妬甚嫉妬名下等中我寂勝此謂甚
嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我為
勝此嫉妬中嫉妬无限嫉妬名未得
解脱言得此无限嫉妬是嫉妬九義
一切渇者有有中作有有三有也是故愛
句慶嫉妬可知婆素跋陁三法次二
三度盡於首三法之第二遝遝之三事大二也度亦盡也
四阿含暮抄解第六三法之第二遝之第三也
問已説愛云何无明名巻无明无智

七宝

邪智疑智（宮作[illegible]）無智邪智疑智是三
无明智由口顯文字亦尒被惡口是
無（[illegible]）如惡子非子如惡明非明被
无智名有為无為不說無覺（宮作[illegible]）有
為無為不說無覺是无智問有為有
二內受外受云何是受答有為內受
外受此二事（宮作[illegible]）有為中无智彼當
知內受外受此二事癡也彼內受陰
界處各二行已受彼受也外受者草
木垣壁為首彼謂已受及他受外受
此二外受知此中一二遍癡雜內受
外受是无智世尊亦說六更處無智
無見是修婬路內受名愛為義行結
因緣愚情是我所是內受名問云何
无為無為一涅槃此是无義云何處
三答无為有餘無餘此二（[illegible]）
假令涅槃一无為彼由行說二也有
餘無餘此間有餘名行結得受是身
是有餘是有餘名彼盡一切結滅作
證盡身有餘如是有餘无餘名謂此
受陰藥更不受身如燈滅是无餘名
此謂一二或二愚此無為无智問云
何不說答不說不說受方便滅教授

四阿鋡暮抄解卷下 [illegible] 侖

中(脩妬路)彼受教授方便教授滅教授
謂愚此不說无智彼受教授名命(天竺)
(音命與亦生同也)陰界處現在受內命受是教
授謂現在受內命法受由行結是受
教授不過去不未来法命受教授命
非一不若干得合命及身若是一无
常苦若異常為苦若常者不行梵行
不常者不須梵行果受施无義無常
者无義過斷方便中二無苦吉法(師引)
(佛方便者異道兩得之)方便教授名過去未来現
在行方便教授方便教授此方便教
授名是三時相應如我過去時我是
備點王(梵言備點王名羊也眼也地也天也水也識也方也金剛也光也勇也如是次有十也異人不了)
(是十生中何也)未来當有名无勝現在時工師
達(呪術)為首諸行路貳暑(云兩人也識三世也)是未
受受已俗數故教授以此斷常若是
備點滅云何我是彼若不滅云何言
是我以世俗義說此方便教授問云
何滅教授答受盡不受息滅教授
(脩妬路)受如上說彼盡不受不侵他巳息
无餘度此彼岸是滅教授此斷常轉
還如是一若干止如用本受般涅槃
教授是亦不說若此異者不般涅槃
四阿鋡暮抄解卷下 第七張 俞

若不異者不般涅槃如是見生若已
不說已應般涅槃如燈滅內受一若
千苦不著受方便教授過去陰界處
本說如我名衢曇王如是未來滅教授
謂滅受為首說世尊般涅槃若方便
教授命不斷滅教受命常斷受教授
命有无斷已說无智
問云何邪智答邪智已身內受摸見
修妬路也摸如手摩摸也 見已身受內見摸受見是
為三邪智邪相違非賢諂是一義彼
已身見吾我自在相應入 [illegible] 五入我
入自在相應入是已身見彼五入名
幻化城野馬向鏡中像相似處計有
五入名我名者假借嚴具樹果似親
陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹
盡水上不熟器似白骨時我富貴如
空邑使作主是已身見此是我身我
是已身見前著入問是內受云何答
內受斷常俱思惟 [illegible] 斷思惟常思
惟二思惟此說內受內受名無方便
受是義无方便外見彼斷名世間無
常不是常不是无常外有不外有不
無外是命外無非有无有彼命彼身

七宝

以為首二思惟名常外有無外有外
無不有以為首是內受見問云何攝
受者攝受戒見依彼略借如攝受見三
事生戒見二依彼初品已說戒以是
戒淨此戒受是三戒攝受一戒也見攝
受此是諦餘者癡是著入諦身結示
說二依謂戒見依彼略五陰身彼如
有或戒或見陰行淨此是戒攝受知
陰妙餘不妙是依見是見攝受
問云何疑智答疑智珎寶諦正受疑
珎寶疑諦疑正受疑疑名不能
持遂或猶豫是一義問云何珎寶答
珎寶者佛法衆略借如佛法衆是珎寶如
前已說佛薩芸若一切功德具足樂
一切憂解脫問何因故珎寶答以上
三功德是佛珎寶如是為大慈不妄
說法無因緣為作善知識佛出難有
不可思議無比法十二之第九部功德如是功
德具足成佛珎寶說法名方便方便
果此闡涅槃教授是世尊一切法為
最上現諸法有為無為彼滅最第一
修姤路彼是珎寶為無所作一切苦
滅至竟清涼行難壞難行無盡如是
四阿含暮抄解卷下　第九張　會

功德具足成法珎寶僧者已說乃至
聲聞一切是亦珎寶施得廣果報用
世尊語無上福田得世尊難無能壞
不相違彼如是功德具足成僧珎寶
此疑是疑智問云何諦巻諦者俗數
相第一義（脩如路）俗數諦相諦第一義諦
（此中說无解解在下正受无首也）所謂疑是疑智正受四
解脫二觀處（地水觀也四色觀四无色定觀并十想也）二直無漏
前五想（取十遍之前五）第二第八解脫謂彼知
界正受此非持功德是疑智是苦
也（謂苦者苦而不知苦也）如是習盡道如是四諦顛
倒欲界色界无色界是有十二行（集何疑也）
如疑智受義亦尒（欲盡憐愛之二也）无智邪智
義邪見此別苦行說彼見摸受己身
身內受見苦也三界戒摸苦道（疑邪无智无明）
（三也并戒摸習）積聚說婆三跋陁二法次二內
受三度盡（內受是第二之三竟法名也受三无明三六使也故結九十八）
四阿含暮抄解第七（首三法之三也）
問已說功德亦說惡云何依名巻依
陰界處（脩妬路也）陰界處者是名依此相
依是故依依立是義陰者界者處者
此衆生依作相應功德及惡故是依
功德惡可知問云何陰名巻陰者色

行智(修妬路)色行智是陰可知陰積聚
束是一義此青黃赤白一長短小大
圓四方以是為首解色義所生物姓
受色陰知彼色有是受是色二義可
見不可見可見屬眼不可見異彼聲
香味細滑風如是以為首(是五事皆不可見)問
已說諸大彼受諸大未知云何知色
受巻諸大地水火風(修妬路)此地為四
首諸大相此是色一二等堅地也濕
水也燸火也動搖風也此諸大受彼
色烟雲塵霧影光鏡像五根淨以為
首(色五情也)
問已說色陰云何行巻行者身口意
依(修妬路也)身是依是故依身口是依是
故依口意是依是故依意此身口意
依已依也此是行有為所作是故行
修妬路說色有為此復以色成有為
行(行是色也)如穀子成穀子如是知五陰
彼無數彼是陰說如穀聚薪聚彼福
无福不絓淍行
問云何智名巻痛想識(修妬路)痛想識
此三道品法不為他界所取(不為六欲所華也)
世尊亦說謂忍則想知謂想知則智

(愚闇知痛知痛智所了也)此法離是修妬路問云何
痛名苦痛者樂苦不苦不樂(修妬路)痛
者痛之聲以此痛(痛无形故云聲)餘命不相應
若此痛痛此命相應是故言痛痛字
亦尒彼痛有三苦樂不苦不樂是故
各各生苦因樂生樂因苦生俱因不
苦不樂世尊亦說樂痛者苦分苦樂
不苦不樂苦樂分各對是義問云何
樂名苦樂婬不惡止生(修妬路)謂樂說
此有三婬生不惡生止生彼婬生有
五界愛婬界乃至歡喜不惡生不彼
謗是義此是善出家者義戒戒想意
不變悔是想謂愛此是不惡生止生
根為首五蓋得解脫无乱念禪等為
首念行是想謂念歡喜此止生(自守也)
止生名謂無熱根義中不著(不受也)止
生亦尒說此是三樂痛問云何苦
苦者生老死(修妬路)生老死者此是苦
痛彼生名苦如生疸老如熟疸死如
疸內潰流入支節若生已有一切苦
此是生苦世尊亦說生已截手為首
老苦色變力消如壓(如壓油也)死苦一切所
愛財物離為首苦痛問云何不苦不

樂咨不苦不樂者謂三界（修妬路）此不
苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦
樂相對界中當說前三界說前二苦
樂痛不苦不樂三界是知欲界有三
色界二樂无苦樂无色界一不苦不
樂是故此一切界相應問云何此依
咨樂依欲為妙苦依恚為妙不苦不
樂癡為妙何故此有樂痛謂无欲欲
已盡如三禪苦如世尊頭痛搶脚不
起恚不苦不樂第四禪及四無色彼
癡稍盡是故如相應說問此從何所
起咨彼因緣行界生（修妬路）彼苦樂不
苦不樂痛行生因緣生界生如是為
九若乎過痛問因緣无數為盡是因
緣也不盡是乎咨因緣生福無福无
餘隨數（修妬路）此苦樂不苦不樂痛因
緣生彼因緣有三福无福無餘隨數
相應福是樂不福是苦无餘不苦不
樂彼福者苦行對三禪也无福者行
无餘第四禪及无色也問如福說施
戒分別也如師說分別禪等無色是
一向說福樂咨此彼受無所傷（受三禪也）
如與比丘三衣持鉢與佛啚羅剎（骨也參與）

比丘者非一人以喻十二門 鉢与覺護喻一切三禪也 不與佛畾羅刹比
丘三衣也與鉢耳若復有勝佛畾羅
刹比丘者三衣與如是分別禪等无
色福三禪受福三禪分別受異他與
是故禪福无所傷問此行生云何荅
行生者已身他行俱 偕治 行痛有三
已身想他想行有二知樂想苦想如
自刀剌已也若已蒴檀用塗 自治 他想
彼繫首破樂俱想語他為我剌頭治
塗以此為首 俱兩也剌禪首塗經首妄是此也 問此界生
云何荅界生者時患辛過 偕始 問界
異說欲色无色為是界荅此非是界
除衆生此是因緣略舉要有三想時
患辛過是界想彼時名夏冬春 偕始舉
夏時冬時春時此三時知也痰夏時
聚 風增痰增 唾冬時聚 風增血也 風春時聚 痰增血增
如方說時想苦樂痛有問云何患為
如苦行愛癡如所說說耶荅此不也
是法身相對耳此說依大身異彼患
風瘖唾 偕始 此是風痰唾患大身彼想
痛有問此云何辛過荅辛過除衆生
因 偕始 辛過名除衆生因苦痛生垣牆
樹山崖崩為首所因衆生斯已他俱